五分律卷第十七 彌沙塞 甲

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

第三分初受戒法下

佛在王舍城尒時有一裸形外道極大聰明摩竭國人謂之知者見者来至僧坊言沙門釋子誰敢共我論議者時諸比丘遊戲諸禪不共論議亦不共語舍利弗作是念彼作此語若無人共論議者必毀辱佛法我今寧可與共論議復念此尼揵為摩竭國人之所宗敬若我以一句義問不能通者必失名聞不歸大法今當與之七日論議念已語言我當與汝七日論議時王舍城長者居士沙門婆羅門咸共議言沙門釋子舍利弗為第二所期與尼揵第一師七日論議當共往聽至期一日至于六日論說餘事皆使結舌至第七日舍利弗說欲從思想生尼揵子說欲從對起時舍利弗而說偈言

世間諸欲本 皆從思想生 住世間欲本

而有染著心

城

尼揵即以偈難
欲若思想生 而有染著者 比丘惡覺觀
便已失梵行
舍利弗復以偈荅
欲非思想生 從對而起者 汝師見衆色
云何不受欲
尼揵聞此偈已不能加報便生善心
欲於佛法出家學道時跋難陀在彼
衆中色貌姝長而舍利弗形容短小
彼作是念此短小比丘才智若斯而
況堂堂者乎便往跋難陀所白言與
我出家受具足戒跋難陀即便度之
舍利弗論議竟往到佛所頭面礼足
却坐一面佛問言汝何故與尼揵七
日論議具以事荅佛讚言善哉善哉
舍利弗汝多所憐愍多所利益彼尼
揵比丘問跋難陀經律悉不能荅便
輕賤佛法謂諸比丘都無所知還復
外道諸長老比丘聞訶責言云何比
丘十歲而不知法不能為弟子解疑
使還復外道以是白佛佛問跋難陀
汝實尒不荅言實尒世尊佛如上訶
責已告諸比丘若自不知法與人出

家受具足戒突吉羅
若比丘成就十法得授人具足戒成
就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持
佛所說法善誦二部律分別其義能
教弟子增戒學增心學增慧學能除
弟子疑亦能使人除其疑能治弟子
病亦能使人治其病若弟子生惡邪
見能教令捨亦能使人教其令捨若弟
子國土覺起能迴其意亦能使人迴
之若滿十歲若過十歲又成就十法
應授人具足戒知重罪知輕罪知麁
罪知非麁罪知有餘罪知無餘罪知
有羯磨罪知無羯磨罪知罪因緣滿
十歲若過十歲又成就五法應授人
具足戒能教弟子增戒學增心學增
慧學所行審諦繫念在前又成就五
法三法如上聰明辯才又成就五法
戒成就定成就慧成就解脫成就解
脫知見成就又成就五法自住戒教
他住戒自住定教他住定自住慧教
他住慧自住解脫教他住解脫自住
解脫知見教他住解脫知見又成就
五法成就無學戒衆無學定衆無學

慧衆無學解脫衆無學解脫知見衆
文成就五法能教弟子增上戒增上
梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十
歲若過十歲應授人具足戒度沙弥
為人作依止亦如是
有一出家外道来到僧坊語諸比丘
言大德與我出家受具足戒諸比丘
不知云何以是白佛佛言應先與作
四月日別住白二羯磨試之若合諸
比丘意然後與出家受具足戒羯磨
法應教外道脫革屣偏袒右肩三
礼僧足胡跪合掌白言大德僧聽我
某甲先外道今求此法律中出家從
僧乞四月日別住願僧憐愍故與我
作別住法若合諸比丘意然後與我
出家受具足戒如是三乞應一知法
比丘白言大德僧聽此某甲先外道
欲於此法律中出家受具足戒今從
僧乞四月日別住法僧今與四月日
別住法若合僧意當與出家受具足
戒若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此某甲先外道欲於此法律中出
家受具足戒今從僧乞四月日別住

法僧今與四月日別住法若合僧意
僧與出家受具足戒誰諸長老忍默
然若不忍者說僧已與其甲外道四月
日別住法竟僧忍默然故是事如是
持不合僧意者若早入聚落除暮乃
歸若數往寡婦婬女年長童女家數
與共語作求色欲種種方便若聞毀
呰本所事外道而懷瞋忿聞讚歎三
寶不喜不樂不樂比丘威儀不樂誦
習佛經不樂受教誡是名不合僧意
若無此名為合應與出家受具足戒
尒時諸比丘度負債人與受具足戒
受具足戒已入王舍城乞食債主見
語言汝負我債誰聽汝出家有言應
奪取衣鉢捉以付官或有言已入無
畏城應放使去何以故瓶沙王有令若
國內有毀辱比丘比丘尼者當與重
罪債主便譏訶言此諸沙門無有可
度不可度者云何度負債人無沙門
行破沙門法諸長老比丘聞種種訶
責以是白佛佛問諸比丘汝等實尒
不答言實尒世尊佛種種訶責已
告諸比丘不應度負債人與受具足

戒度又授具足戒時皆應先問汝負
債不若言不負應度應受若言負不
應度不應受若度若受皆突吉羅若
不問亦如是度奴亦如是
尒時有一小兒父母教就師學書及
諸技術彼師兼使餘作又數與杖便
捨師歸父母即遣還師所便作是念
師既苦我父母復不念惜我今於何
許得脫此患唯當出家受具足戒念
已即往僧坊白諸比丘與我出家受
具足戒諸比丘即便度之彼師既失
問其父母父母言我即遣還何以不
至於是父母及師四出追覓到僧坊
問諸比丘諸比丘皆言不見唯師默
然而住不得而歸此兒後入王舍城
乞食師見識訶言沙門釋子常說不
應妄語如何度我作人而言不見諸
長老比丘聞種種訶責以是白佛佛
言不應度他作人亦如上說從今若
度人應房房礼僧自稱名字令僧
盡識
尒時舍衛城十七群童子不滿二十
畢陵伽婆蹉與受具足戒不堪忍飢

喚呼求食如戒緣中說與受具足戒
時應問年滿二十不
尒時諸比丘度向練若賊與受具足
戒後入王舍城乞食諸居士見言此
人先殺我如是如是親里劫我財物
有言應捉付官乃至告諸比丘不
應度亦如上說復有諸賊猒作惡業
求出家受具足戒諸比丘不知云何
以是白佛佛言聽將至人不識處與
出家受具足戒
尒時有一人為邑里所患白王願王
勅之勿復作惡王言汝等將來我為
汝殺彼人聞之即便叛走遍求不得
復以白王王即與勅令若有得者聽
即殺之彼人復聞作是念我今於何
得全性命唯有沙門釋子道中乃可
濟耳便到僧坊求出家諸比丘即度
之後入王舍城乞食諸人見便欲捉
殺或有人言既已出家便是已死不
須復殺或復有言此人已入無畏城
乃至告諸比丘不應度亦如上說
尒時跋難陀有二沙弥一名騫茶二
名摩竭隨更互行婬諸長老比丘聞

以是白佛佛聞跋難陀汝實畜二沙
弥不荅言實尒世尊佛種種訶責已
告諸比丘不應畜二沙弥畜者突
吉羅
尒時有一家為非人所害唯有父子
二人父作是念我家喪破恐殃未已
且復飢窮當於何處得免斯患復作
是念沙門釋子多諸供養疾病醫藥
我今便可將兒出家受具足戒念已
往到僧坊白諸比丘與我出家受具
足戒諸比丘便與出家受具足戒入
城乞食一手抱兒一手擎鉢諸白衣
見譏訶言此沙門釋子不修梵行或
有言當是未出家時有此兒耳但諸
比丘何不待大然後度之乃使此人
抱兒乞食誰不謂此破於梵行諸長
老比丘聞以是白佛佛言不應度小兒
尒時摩竭國人得七種重病舉身惡
瘡癰白癩半身枯鬼着赤斑脂出治
此諸病唯有耆域餘無能者而瓶
沙王有令勅耆域言汝當治我宮內
及比丘比丘尼病不得治餘人由
是諸病人皆求出家受具足戒諸比

丘皆與出家受具足戒為索藥草
和合煮擣多事多務妨廢行道諸
白衣見譏訶言此諸沙門如醫如醫
弟子常合湯藥度重病人無復可度
不可度者無沙門行破沙門法復有
一長者頓得七種重病往語耆域為我
治之答言汝豈不聞王有令乎長者
復言審為我治當雇汝百千金錢答
之如初長者復加二百三百四百五
百千金錢乃至合家財物及於妻子
悉為奴婢答亦如初彼長者復作是
念如此不果唯當出家受具足戒便
往僧坊白諸比丘與我出家受具足
戒諸比丘即與出家受具足戒耆域
為治七日都差不復得治王宮人宮
人病已有死者彼長者既差即便還
俗耆域見問言汝已出家何以罷道
答言我本無出家意以汝不肯為我治
病故權出家病既已差是故還俗於
是耆域往到佛所具以白佛王若知
此罪我不少願佛教諸比丘不應度
重病人佛為耆域說種種妙法遣還
所住佛問諸比丘汝等實度重病人

不答言實尒世尊佛種種訶責已告
諸比丘不應度重病人亦如上説
尒時諸比丘度屬官人後入王舍城
乞食諸居士見譏訶言云何沙門
釋子度屬官人此輩無可度不可度者
無沙門行破沙門法又阿闍世王有
一健將力當千人時人号曰千人力
士猒惡世苦作是念諸沙門釋子等
行正法我當往彼出家以盡苦源即
到僧坊求度諸比丘即便度之王後
欲出軍不見此人即問所屬所屬白
王不知所在王便令曰若軍集不至
當以軍法罪之至軍集日復問彼人
来未答言未来王言步軍無此人猶
如象軍無第一象軍甲既解方聞沙
門釋子度令出家王便瞋言如是不
久沙門當度我兵盡王即立嚴制若
復有度官人者當折其和尚肋骨截
其阿闍梨舌與餘僧重生革沙鞭八
下駈出國界諸長老比丘聞種種訶
責以是白佛佛問諸比丘汝等實尒
不答言實尒世尊佛種種訶責已告
諸比丘不應度屬官人亦如上説

尒時諸比丘長住王舍城諸居士譏
呵言外道尚知隨時移止沙門釋子
樂著一處四時不動與世人何異諸
比丘以是白佛佛告阿難汝可宣語
諸比丘如来今當遊行南方若欲從
者任意同去阿難受教遍宣此旨諸
比丘中有一歲至九歲聰明慙愧欲
學戒者作是念若我和尚阿闍梨去
者當從不去則止何以故若我此請
依止彼當復請則多事多務妨廢行
道佛既發行從者甚少佛與少比丘
遊行南方漸漸還王舍城佛以是事集
比丘僧問阿難言從我南行比丘何
以太少阿難具以事荅佛種種讚少
欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘成
就五法得離依止戒成就定成就慧
成就解脫成就解脫知見成就皆如
得授人戒中說
尒時世尊在釋迦國諸比丘度父母
所不聽人諸居士譏呵如上於後世
尊晨朝著衣持鉢到淨飯王宮時羅
睺羅母將羅睺羅在高樓上遙見佛
来語言汝見彼沙門不荅言見又語

言彼是汝父可往索父餘財佛既入
宮於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛
頭面礼足立佛影中白言是影甚樂
願佛與我父餘財佛語言汝審欲得
不答言欲得佛便將還所住告舍利
弗汝可度之舍利弗白佛世尊先制
不得畜二沙弥我已有周那不復得
度佛言今聽如汝等能教誡者畜二
沙弥應作如是度先授優婆塞三歸
法教言我某甲歸依佛歸依法歸依
比丘僧如是三說復教言我某甲歸
依佛已歸依法已歸依比丘僧已亦
三說我是佛婆伽婆優婆塞復應教
言我某甲盡壽不殺生盡壽不盜盡
壽不邪婬盡壽不妄語盡壽不飲酒
復應教言我某甲歸依佛歸依法歸
依比丘僧如是三說我今於釋迦牟
尼如来應供等正覺所出家作沙弥
和尚某甲即應語言盡壽不殺生是
沙弥戒盡壽不盜是沙弥戒盡壽不
婬是沙弥戒盡壽不妄語是沙弥戒
盡壽不飲酒是沙弥戒盡壽不歌舞
作倡伎樂不往觀聽是沙弥戒盡壽

不著華香塗身是沙弥戒盡壽不坐
臥高大牀上是沙弥戒盡壽不受畜
金銀及錢是沙弥戒盡壽不過時食
是沙弥戒是為沙弥十戒時淨飯王
聞佛已度羅睺羅便大懊惱出詣佛
所白佛言佛昔出家尚有難陁不能
令我如今懊惱難陁已復出家餘情
所寄唯在此子今復出家家國大計
永為斷絕未能忘情何能自忍王又
推已而白佛言子孫之愛徹過骨髓
如何諸比丘誘竊人子而度為道願
佛從今勑諸比丘父母不聽不得為
道佛為王說種種妙法示教利喜已
辞退還宮即以是事集比丘僧問諸
比丘父母不聽汝等實度與受具足
戒不荅言實尒世尊佛種種訶責已
告諸比丘從今父母不聽不得度亦
如上說
尒時王舍城有大富長者信樂佛法
常飯食比丘比丘尼優婆塞優婆夷
後為非人所害唯二小兒在遂大貧
窮恒拾殘食二兒先數見諸比丘故
遥見比丘便走往趣為捉衣鉢坐比

丘膝上諸比丘恐汙衣鉢輒避遠去
諸居士見譏訶言此家先富一切沙
門無日不往今見孤窮便捨遠避不
知恩養唯食是親無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種訶責以是白
佛佛問諸比丘汝等實尒不答言實
尒世尊佛種種訶責已問阿難彼二
小兒爲已幾歲能於食上駈烏未荅
言已能大者八歲小者七歲佛告諸
比丘今聽度小兒乃至能駈烏者諸
比丘既度二小兒已恒教駈食上烏
而不與正食諸居士見此諸沙門常
讃歎施平等食而今度二小兒但令
駈烏不與正食諸長老比丘聞以是
白佛佛言如上座所得食分亦應以
此與沙弥駈烏小兒亦應等與
尒時有一摩納害母思惟罪重常有
悔懼不知云何得滅此罪念言沙門
釋子等行正法淨修梵行我若於彼
出家罪應微輕便到僧坊白諸比丘
與我出家受具足戒諸比丘問摩納
汝外道不敬信佛法今何故欲於中
出家便以實荅諸比丘不知云何以

是白佛佛言害父母人於我法中不
復生不應與出家受具足戒若已受
具足戒應滅擯
尒時有阿練若賊殺一住阿練若處
比丘從是已後心常惱熱猶如熱灰
自炮其身晝夜苦痛無有蹔寧作是
念沙門釋子等行正法淨修梵行我
若於彼出家可得離此熱惱念已即
到僧坊求出家諸比丘語言汝是阿
練若賊恒欲殺人奪人財物無憐愍
心今何故欲於佛法律中出家便以
實荅諸比丘不知云何以是白佛佛
言彼比丘是阿羅漢此人於我法中
不復生不應與出家受具足戒若已
受具足戒應滅擯
尒時調達惡心出佛身血諸比丘不
知云何待遇以是白佛佛言惡心出
佛身血於我法中不復生不應與出
家受具足戒若已受具足戒應滅擯
調達破僧不應與出家亦如是
尒時佛遊拘薩羅國與大比丘僧千
二百五十人俱漸漸遊行到黑闇河
邊止娑羅林下有一比丘從坐起偏

袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊
此婆羅林是破衆多比丘尼梵行處
佛問汝云何知荅言我時在此又問
汝破比丘尼梵行耶荅言如是佛告
諸比丘婬比丘尼人於我法中不復
生不應與出家受具足戒若已受具
足戒應滅擯
尒時有一阿修羅子猒生老病死作
是念沙門釋子等行正法淨修梵行
我當於彼出家盡諸苦源念已化作
人形往僧坊求出家諸比丘即與受
具足戒食一人分食乃至七人分食
猶故不飽復食僧殘食亦復不足時
王舍城有二居士同日各請五百僧
諸比丘同往一家唯化比丘獨至一
處須臾食五百人分盡諸居士譏訶
言云何諸比丘度非人彼比丘覺人
知已忽便還本諸長老比丘聞以是
白佛佛言於我法中非人不生不應
與出家受具足戒若已受具足戒應
滅擯受具足戒時應問汝是非人不
尒時善自在龍王猒生老病死念欲
出家化作一摩納乃至諸比丘度與

受具足戒亦如上龍法三時不能變
形行欲時睡眠時於後眠熟身滿二
屋喘息聲如雷震妨諸比丘坐禪皆
出往視彼聞人聲便覺還作比丘形
結跏趺坐喚令開戶彼即開戶諸比
丘問汝是誰荅言我是沙門釋子又
語汝莫妄語彼化比丘便以實荅諸
比丘不知云何以是白佛佛言畜生
於我法中不生不應與出家受具足
戒若已受具足戒應滅擯從今受戒
不相識者應七日試者
尒時諸比丘度黄門與受具足戒便
呼諸沙弥及守園人共作不淨行出
外見人亦如是諸白衣見譏訶言沙
門釋子度諸黄門必當共作不淨事
此輩無可度不可度乃至若已受具
足戒應滅擯亦如上說受具足戒時
應先問汝是丈夫不二根亦如是
尒時有一家為非人所害唯家主一
人在作是念我今窮餓當作何方救
全性命彼沙門釋子多得衣食疾病
醫藥我今當自剃頭著袈裟住家中
恒往僧坊接次食念已即自剃頭作

比丘往比丘住處見食諸比丘礼皆
受亦礼諸比丘諸比丘問汝何故礼
他復受他礼汝為幾歲何時受戒和
尚阿闍梨為是誰答言我自剃頭著
法服無有和尚受戒年月諸比丘不
知云何以是白佛佛言若自剃頭自
稱比丘於我法中不生不應與出家
受具足戒若巳受具足戒應滅擯
尒時跋難陀弟子尼揵比丘昔羅道
者後復來求出家諸比丘不知云何
以是白佛佛言捨內法外道人若我
法中不生不應與出家受具足戒若
巳受具足戒應滅擯
尒時孫陀羅難陀跋者子不捨戒行
婬法彼後自說所犯諸比丘不知云
何以是白佛佛言若自說犯邊罪若
我法中不生不應與受具足戒若巳
受具足戒應滅擯受戒時應問汝先
出家淨修梵行不
尒時諸比丘不受依止住無人教誡
愚闇無知不能學戒諸長老比丘以
是白佛佛言應受依止若一宿不受
依止乃至不聽飲僧坊內水若飲突

吉羅佛既不聽不受依止便不敢復
往僧坊内時有一比丘避住止處往
到佛所頭面礼足却坐一面佛問汝
從何方来荅言從某方来又問彼住
處第一上座第二第三上座為誰荅
言不識又問彼左右住處上座復是
誰荅亦不識又問汝何故不識荅言
我避住處不入彼衆是故不識又問
汝何故避住處荅言佛不聽不受依
止若不受依止乃至不聽飲僧坊内
水是故避之佛種種訶責彼比丘汝
所作非法不應為受依止故避住處
訶已告諸比丘若為受依止避住處
突吉羅
復有諸比丘在道行見僧坊便入受
依止値諸比丘坐禪或遇相瞋不得
受以此失伴或受依止已即去諸比
丘問汝何故受依止已即去荅言世
尊不聽為受依止避住處我今見僧
住止處不敢不過受依止復應及伴
是以便去彼失伴者道中遇賊諸長
老比丘以是白佛佛言今聽一宿不
受依止雖得一宿猶有諸難復以白

佛佛言今聽不受依止乃至六宿復
有諸比丘過六宿不受依止以是白
佛佛言不聽過六宿過者突吉羅
時諸比丘趣與人作依止亦趣依止
人以是白佛佛言皆不應尒應依止
長老如法比丘善能教誡者若受依
止人欲移餘處應先問和尚阿闍梨
知彼有可依止人然後可往有諸弟
子臨行時辤和尚阿闍梨佛言不聽
臨行時辤要先二三日白師師應籌
量所往處有可依止人乃聽去到
彼住處應先礼塔次礼上座索房舍
然後求依止作依止比丘應問汝和
尚阿闍梨是誰先住何處誦何經卷
若如法應與作依止若不如法應語
言汝不識我我不識汝汝可往識汝
處求依止若疑應語小住受依止人
應小住乃至六宿觀之合意者應與
依止若不合意應語如上復有病比
丘求依止彼比丘作是念佛教比丘
應如是如是視弟子今此人病我不
能看便不與依止病比丘不知云何
以是白佛佛言今聽病時不受依止

病差然後受復有看病比丘求依止
彼比丘語言佛教比丘應如是如是
視和尚阿闍梨汝今看病不得與汝
依止看病比丘不得依止慙愧便捨
病去求依止病人無有看者或更增
劇或有命過以是白佛佛言今聽看
病比丘不受依止須病人差然後受
復有諸比丘於稱意行道得道果處
求依止諸比丘不與便失道果以是
白佛佛言若是稱意行道得道果處
無人與作依止者聽於彼衆中上座
若上座等心生依止敬如師法而住
時諸比丘阿闍梨或喪或罷道或遠
行或作外道或出界外不知失依止
不以是白佛佛言失依止有八種若
依止師遠行若罷道若死若作外道
若見先和尚若依止師語汝更就某
甲受依止若依止師出界經宿若滿
五歲聰明辯才至明相出時是為八
皆失依止
尒時諸比丘與沙弥等分安居施物
沙弥便不敬僧以是白佛佛言應以
一比丘分與三沙弥沙弥猶不恭敬

復以白佛佛言應罰之諸比丘不問
沙弥師便罰師不悅以是白佛佛言
應語其師其師作非法助沙弥以是
白佛佛言師不應非法助沙弥復有
一沙弥僧罰斷其食彼主人後請僧
食諸比丘往次第坐主人不下食諸
比丘言曰時已至何故不下食荅言
須僧集諸比丘言僧已集主人言我
所供養沙弥未至諸比丘言彼不得
来問何故荅僧罰不與食主人言餘
罰不少何忍斷其食以是白佛佛言
不應斷食應罰掃地除糞葦石治經
行處作階道作如是等種種罰之
時有一比丘男根滅女根生諸比丘
不知云何以是白佛佛言應即以此
受戒即以此請師即以此年歲往比
丘尼住處依比丘尼法住若先犯共
比丘尼戒應於比丘尼中悔若先犯
不共戒不復悔比丘尼根變亦如是
有一式叉摩那根變不知云何以是
白佛佛言應即以此出家若年滿二
十於比丘衆中十人與受具足戒若
年未滿二十即是沙弥沙弥尼亦如

是有一沙弥根變不知云何以是白
佛佛言應即以此出家若年滿應與二
歲戒即於比丘尼衆受二歲戒若年
未滿不應與二歲戒即是沙弥尼
尒時有一比丘為欲火所燒不能堪
忍自截其形諸比丘以是白佛佛訶
責言汝愚癡人不應截而截應截便
不截告諸比丘若截頭及半突吉羅
若都截偷羅遮若去一卵偷羅遮若
去兩卵應滅擯若為惡獸齧若怨家
所害及自爛壞不復能男皆應滅擯
時諸比丘度被截手脚人為受具足
戒諸居士見譏訶言沙門釋子無可
度不可度無沙門行破沙門法諸長
老比丘聞以是白佛佛言不應度此
等人若度得名受具足戒師僧突吉
羅從今截手截脚截手脚截耳截
鼻截耳鼻截指截男根頭挑眼出得
鞭壞好相遭官罪𤻲躄失聲內外
瘻身內曲身外曲身內外曲睞眼一
癖偏長一癖偏短左手作啞聾盲乾
瘠病癩狂極老無威儀極醜毀辱衆
僧者如是比皆不得度若已度得名

受具足戒如上說諸比丘度乞人佛
言不應度乞人與受具足戒
復有諸比丘不先與受沙弥戒便與
受具足戒復有諸比丘不請和尚便
與受具足戒復有諸比丘不乞受具
足戒便與受具足戒復有諸比丘與
裸形人受具足戒復有諸比丘與不
具衣鉢人受具足戒以是白佛佛言
皆不應尒
時有一比丘借他衣鉢受具足戒受
具足戒已諸比丘語汝著衣持鉢共
行乞食荅言我無衣鉢諸比丘言佛
不制無衣鉢不得受具足戒耶荅言
佛制我借他衣鉢受諸比丘不知云
何以是白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘聽將欲受戒者著戒壇外眼
見耳不聞語處請十衆在戒壇上和
尚應語羯磨師長老今作羯磨復應
語教師長老今受羯磨羯磨師應如
是白僧大德僧聽某甲求某甲受具
足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽
白如是教師應從坐起至和尚前問
言已度與人未若言未度應語言先

度之若言已度應問已為作和尚未
若言未作應語先為作和尚若言已
為作和尚應問弟子衣鉢具未若言
未具應語先為具衣鉢若言已具應
問自有從人借若言從人借應語可
令主捨之若言自有便應往慰勞欲
受戒人言汝莫怖懼須臾持汝著高
勝處若先不相識不應雲霧闇時受
其具戒教師因教著衣時應審如法
視無重病不復應問汝三衣何者是
僧伽梨何者是優多羅僧何者是安
陁會彼若不知應語此是僧伽梨此
是優多羅僧此是安陁會應與受三
衣鉢復應語言汝某甲聽今是實語
時我今問汝若實言實不實言不實
人有如是等病癩白癩癰疽乾痟癲
狂痔漏熱腫脂出汝有不若言無復
應問汝不負人債不非官人不非奴
不是丈夫不是人不年滿二十不衣
鉢具不受和尚未汝字何等和尚字
何等汝曾出家不若言曾出家應問
汝本出家持戒完具不父母聽不欲
受具足戒不衆中當更如是問汝汝

亦應如實荅
若一一問荅皆如法教師應還壇上立
語羯磨師言我已教授某甲如法竟
羯磨師復應白僧大德僧聽某甲求
某甲受具足戒某甲如法教授竟應
使將来若僧時到僧忍聽白如是教
師應將来次第礼僧足礼僧足已在
羯磨師前向羯磨師右膝著地合掌
教乞受具足戒教言我某甲求某甲
和尚受具足戒今從僧乞受具足戒
願僧拔濟我憐愍故如是三乞教師
教竟還就本坐
羯磨師應白僧大德僧聽此某甲求
某甲受具足戒從僧乞受具足戒我
今當問其難事及為作受具足戒羯
磨若僧時到僧忍聽白如是
次應語受戒人言今是實語時我今
問汝實言實不實言不實人有如是
等病癩白癩乃至欲受具足戒不亦
如上問皆荅如法已羯磨師言大德僧
聽此某甲求某甲受具足戒某甲自
說清淨無諸難事三衣鉢具已受和
尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧

越

令與某甲受具足戒和尚某甲若僧
時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲求某甲受具足戒
某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具
已受和尚父母聽許已從僧乞受具
足戒僧今與某甲受具足戒和尚某
甲誰諸長老忍默然若不忍者說第二
第三亦如是說僧已與某甲受具足
戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如
是持應語受戒人言汝某甲聽世尊
應供等正覺說是四墮法若比丘犯
一一法非沙門非釋種子汝終不得
乃至以欲染心視女人若比丘行婬
法乃至畜生非沙門非釋種子汝盡
形壽不應犯若能當言能
汝終不得乃至草葉不與而取若比
丘若聚落中若空地他所守護物盜
五錢若五錢物非沙門非釋種子汝
盡形壽不應犯若能當言能
汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人
若人類自手殺若教人殺若求刀與
若教死若讚死咄丈夫用惡活為死
勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不
應犯若能當言能

汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實
無過人法自稱得過人法諸禪解脫
三昧正受及諸道果非沙門非釋種
子汝盡形壽不應犯若能當言能
諸佛世尊為示現事善說辟喻猶如
人死終不能以此身更生如針鼻決
永不復得為針用如多羅樹心斷更
不生不增不廣如石破不可復合若
比丘犯一一墮法還得比丘法無有
是處
復語言汝某甲聽世尊應供等正覺
說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住
出家受具足戒汝若能當言能若後
得劫貝衣欽婆羅衣拘舍耶衣他家
衣皆是長得
比丘盡形壽依乞食住出家受具足
戒汝若能當言能若後得僧前食後
食請食皆是長得比丘盡形壽依樹
下住出家受具足戒汝若能當言能
若後得大小屋重屋皆是長得比丘
盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒
汝若能當言能若後得酥油蜜石蜜
皆是長得復應語言汝某甲聽汝已

白四羯磨得如法受具足戒竟諸天
龍鬼神皆作是願我何時當得人身
於正法律中出家受具足戒汝今已
得如人受王位汝受比丘法亦如是
當忍易共語恭敬受教誡餘戒和尚
阿闍梨當廣為汝說汝當早得具足
學戒學三戒滅三火離三界無復諸
垢成阿羅漢
尒時受具足戒人不知年歲不知受
戒時以是白佛佛言應教令知語言
汝今受戒時某年某月某日某時汝
應盡壽憶是事
復有諸犯僧罪別住比丘猒別住便
捨戒罷道又行摩那埵本日治阿浮訶
那被訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨
舉罪羯磨下意羯磨如是諸比丘皆
猒罷道後復欲於正法律出家受具
足戒諸比丘不知云何以是白佛佛
言應先問汝能還行先事能隨順僧
求僧除滅先事不若言不能不應與
出家受具足戒若言能應與出家受
具足戒若受具足戒已若先別住使
還別住乃至先作下意羯磨還與作

五分律卷第十七　第二十九張

下意羯磨
復有諸比丘和尚阿闍梨罷道後來
就弟子求出家受具足戒諸比丘不
知云何以是白佛佛言聽與出家受
具足戒先弟子應與衣鉢助使得成
出家受具足戒彼人即求先弟子作
師諸比丘不知云何以是白佛佛言
聽先弟子與作師復不知誰應恭敬
諸比丘以是白佛佛言後更受戒者
應如法敬師
尒時優波離白佛諸比丘先已作一
語受戒二語三語受戒及善來比丘
受戒眠時受戒醉時狂心散乱心病
壞心受戒和尚眠時乃至病壞心二
人乃至十人皆作和尚受戒是等得
名受具足戒不佛言若未制前得名
受具足戒制後不名受具足戒
尒時舍利弗摩訶目揵連大迦葉摩
訶拘絺羅摩訶迦旃延阿那律富樓
那弥多羅尼子羅睺羅阿難難陀此
等諸大阿羅漢到世尊所頭面礼足
却坐一面同聲如優波離問佛佛荅
亦如上

尒時諸比丘無上下坐不相恭敬諸
居士見譏訶言此輩沙門不知上中
下坐無有長幼無沙門行破沙門法
諸長老比丘聞種種訶責以是白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不荅言實尒世尊佛種種訶責
已問諸比丘誰應受第一座第一施
第一恭敬礼拜諸比丘或言刹利婆
羅門長者居士出家者應受或言誦
毗尼法師阿練若行十二頭陁乃至
得阿羅漢者應受佛言不應尒諸比
丘白佛若不尒誰應受佛言過去世
時海邊有尼拘律樹覆五百乘車時
有三獸住彼樹下一者雉二者獼猴
三者象雖為親友而不相推敬後作
是議我等既為親友如何不相推敬
應計年長者為尊少者為卑議已問
象汝憶何久遠事象言我憶此樹至
我腹時復問獼猴獼猴言憶我平立
齧此樹頭時復問雉雉言我憶昔於
某處食此樹子來此吐核遂生此樹
於是推雉為上獼猴處中象為下焉
若欲行時獼猴負雉象負獼猴雉教

二獸行十善業皆共受行世人聞之
皆受其化遂名行善為雉梵行行其
法者命終生天諸比丘畜生猶尚知
有尊卑況我正法而不相敬汝等從
今先受具足戒者應受第一坐第一
施第一恭敬礼拜如是奉行 受戒法竟

五分律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造